根本說一切有部毗柰耶卷第十二　棠

三藏法師義淨奉　制譯

媒嫁學處第五

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有一長者名黑鹿子於佛法僧深生敬信歸依三寶受五學處不殺生不偷盜不欲邪行不妄語不飲諸酒於此城中多有知識婆羅門居士得意之處若彼家中有女長成堪行娉娶者便問黑鹿子言汝知某家有童男不報言知有彼復問言彼之童子策勤無惰善營家業能於妻子多給衣食不令辛苦少令作務不若黑鹿子報云彼雖有男性多嬾惰不營家業不能令其妻子安樂衣食無匱聞此語時即不娉與若其報云彼家童子策勤無惰善營家業能於妻子多給衣食不令辛苦聞此語時即便娉與若求婦者問黑鹿子曰仁知彼家有女娉不報言知有彼即問言彼之童女策勤無惰能營家業不若言不能即不娶其女若言

能者便媾婚姻若人嫁女至彼夫家不稱女意是時女族於黑鹿子即便嫌罵作如是說我與黑鹿子得意相知親友之處遣作媒娉翻令我女獲此艱辛所求衣食不能充濟若向夫家衣食充足女不營勞於黑鹿子即便稱讚若有男家取得婦已其婦不勤家事不稱夫心於黑鹿子即便同前廣生嫌罵若有男家取得婦已孝養恭勤能辦家業夫妻相順於黑鹿子即便同前廣生稱讚時黑鹿子於室羅伐城美惡聲譽俱時彰顯後於他日黑鹿子於三寶中倍生敬信遂於善說法律之中而為出家既出家已還復如前於其親友廣行媒嫁其黑鹿子再於城中善惡聲出此但緣起然

世尊尚未為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處

尒時六衆苾芻亦行媒嫁持男意語女持女意語男乃至男女私通亦為媾合時外道等咸作譏嫌仁等應知此沙門釋子作不應作亦行媒嫁與

我何殊誰復能持朝中飲食施此禿
頭沙門釋子時諸苾芻以此因緣具
白世尊世尊即以此緣集諸苾芻知
而故問告六衆曰汝實持男意語女
持女意語男及以私通為媒嫁事耶
白言是實尒時世尊呵責六衆苾芻
曰汝非沙門非隨順非清淨行非善
威儀非出家人之所應作是時世尊
種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利
乃至為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻作媒嫁事以男意語女以
女意語男若為成婦及私通事乃至
須臾頃僧伽伐尸沙
若復苾芻者謂黑鹿子及六衆苾芻
餘義如上言媒嫁者謂為使往還以
男意語女以女意語男者謂持彼此
男女之意更相告知若為成婦及私
通事者有七種婦十種私通云何七
種婦謂水授財娉王旗自樂衣食共
活須臾　攝頌曰
七婦謂水授　財娉王旗得　自樂衣食住
共活及須臾
水授婦者謂不取財物女之父母以

水注彼女夫手中而告之曰我今此女
與汝為妻汝當善自防護勿令他人
輙有欺犯是名水授婦財娉者謂得
財物以女授之如上廣說是名財娉
婦王旗婦者如剎帝利灌頂大王嚴
整兵旗伐不臣國既戰勝已而宣令
曰隨意所獲女任充妻室此由王旗
力獲女為妻妾又若有人自為賊主
打破村城獲女為婦是名王旗婦自
樂婦者若女童女自行詣彼得意男
處告言我今樂與仁為妻彼便攝受
是名自樂婦衣食婦者若女童女詣
彼男子處告曰汝當給我衣食我當
與汝為妻是名衣食婦共活婦者若
女童女詣彼男處告言我所有財及
汝財物併在一處共為活命是名共
活婦須臾婦者謂是暫時而為婦事
是名須臾婦云何十種私通謂為十
人所護父護母護兄弟護姊妹護大
公護大家護親護種護族護王法護

攝頌曰

十護謂父母　兄弟及姊妹　大公與大家
親種族王法

云何父護若女人其夫身死或被禁縛或時逃叛其父防護是名父護母護亦尒云何兄弟護若女人父母及夫並皆亡殁或時散失至兄弟家而為住止兄弟衛護是名兄弟護姊妹亦然云何大公護若女人父母宗親並皆亡殁其夫疾患或復癲狂流移散失依大公住大公告曰新婦汝可歡懐於我邊住我憐念汝如觀己子大公即便如法守護是名大公護大家護亦然云何親護從七祖已来所有眷属並名為親過此非親若女人父母兄弟姊妹夫主並皆亡殁或癲狂等或流離他土便於餘親依止而住名為親護云何種護謂婆羅門刹帝利薜舍戍達羅女依種而住名為種護云何族護謂於婆羅門等中有別氏族如頗羅墮社高乎婆蹉等女由此護名為族護云何王法護若女人親族並無唯有一身由王法故無人敢欺是名王法護又有法護者若有女人孀居守節潔行貞心人不欺犯是名法護僧伽伐尸沙者義如上

此中犯相其事云何如前諸婦離別
之狀有其七種　攝頌曰
正鬪及巳鬪　折草投三凡　依法非我妻
普告多人語
云何為七　一正鬪即離　二鬪後方離
三折草三段離　四三方擲凡離　五依
法對親離　六言非我婦離　七普告衆
人離若苾芻見他俗人於初三婦因
鬪諍等作離別時若作初離和之令
合得一惡作若作第二離和之得二
惡作若作第三離和之得三惡作若
作第四第五第六離和之如次得一
二三麤罪若作第七離和得僧殘若
餘之四婦及十私通於七種離中隨
一離別若苾芻更重和合者皆得僧
殘罪　攝頌曰
自受從使受　二苾芻四儀　前後相隨行
尊卑緣及事
若苾芻自受語自往語自還報得僧
伽伐尸沙若苾芻自受語自往語遣
使還報僧伽伐尸沙若苾芻自受語
遣使往語自還報僧伽伐尸沙若苾
芻自受語遣使往語使還報僧伽伐

尸沙若苾芻於使邊受語自往語自
還報或於使邊受語自往語遣使報
或於使邊受語遣使往語自還報或
於使邊受語遣使語遣使報並得僧
殘若苾芻於使使邊受語自往語自
還報或於使使邊受語自往語遣使
報或於使使邊受語遣使語自還報
或於使使邊受語遣使語遣使報並
得僧殘若二苾芻自受語二俱往語
二俱還報俱得僧殘若二苾芻自受
語二俱往語皆不還報二俱二處罪
若二苾芻自受語俱不往語俱不還
報二俱一處罪若二苾芻自受語一
云汝傳我意往語還報依言作者二
俱僧殘若二苾芻自受語一云我但
往語不還報一便還報其往語還報
者得僧殘其不還報者得二處罪若
二苾芻自受語一云我不往語亦不
還報其往語還報者得僧殘罪其不
往語不還報者得一處罪若一苾芻
共一男子一女人同路而去若彼男
子語苾芻言聖者頗能語此女人作
如是語汝能與此男子為婦或暫時

共住不或復女人語苾芻言聖者頗
能語此男子作如是語汝能與此女
人為夫或暫時共住不若此苾芻受
此言已即便為說還報得僧殘如行
既介立及坐卧准此應知如是若二
苾芻二男二女若三苾芻三男三女
等乃至廣說得僧殘罪若二苾芻一
前行一隨行前行者自受語往語還
報前行者得僧殘隨行者無犯若前
行苾芻自受語遣隨行苾芻往語得
實已前行苾芻自還報前行苾芻得
二處罪隨行苾芻得一處罪若前行
苾芻自受語前行苾芻自往語遣隨
行苾芻還報前行苾芻得二處罪隨
行苾芻得一處罪若前行苾芻自受
語已遣隨行苾芻往語還報隨行苾
芻得二處罪前行苾芻得一處罪如
前行苾芻隨行苾芻所作事業得罪
多少如是應知隨行苾芻遣前行者
所作事業得罪多少准說應知
有二家長者一自在一非自在言自
在者是為主義於自男女取與隨情
若往官司或衆人集處雖說虛事人

亦信受是名自在不自在者是卑下義於自男女取與無力若往官司或衆人集處雖說實事人不信受是名不自在苾芻於自在人邊受語往語自在還報自在得僧殘苾芻於自在邊受語往語自在還報不自在得二麤罪一惡作苾芻於自在邊受語往語不自在還報自在得二麤罪一惡作苾芻自在邊受語往語不自在還報不自在得一麤罪二惡作苾芻不自在邊受語往語不自在還報自在得二惡作一麤罪苾芻不自在邊受語往語自在還報不自在得二惡作一麤罪苾芻不自在邊受語往語自在還報自在得二麤罪一惡作不自在邊受語往語不自在還報不自在得三惡作

苾芻復有三緣為媒嫁事雖受得三不以言報亦成媒事云何為三一期處二定時三現相何謂期處告彼人云若見我在某園中或某天祠或衆人集處汝則當知其事成就是名期處云何定時若於小食時或於中時

一切有部毗奈耶卷第十二 第九張 崇

或於晡時見我汝則當知其事成就
是名定時去何現相若見我新剃髮
或著新大衣或執錫杖或時持鉢盛
滿酥油汝則當知其事成就是名現
相是為三緣雖受得言不以言報亦
成媒事
復有三事為使之時亦成媒事云何
為三一言二書三手印若苾芻自受
言使以言往語以言還報者得僧殘
若苾芻自受言使以言往語以書報
者得僧殘若苾芻自受言使以書往
語以言還報者得僧殘若苾芻自受
言使以書往語以書還報者得僧殘
若苾芻自受言使以書往語若以期
處或以定時或以現相而還報者俱
得僧殘是謂言使兼書有五差別若
苾芻自受言使以言往語以言還報
者得僧殘若苾芻自受言使以言往
語以手印還報者得僧殘若苾芻自
受言使以手印往語以言還報者得
僧殘若苾芻自受言使以手印往語
手印還報者得僧殘若苾芻自受言
使以手印往語若以期處或以定時

或以現相而還報者得僧殘是謂言
使兼手印有五差別如於言兼書印
有二五不同如是於書兼言手印於
手印兼言書及言書手印更手相兼
應為廣說若門師苾芻至施主家作
如是語此女長成何不出適此男既
大何不取妻者皆悪作罪若言此女
何不往夫家若去此男何不向婦舍
亦皆得悪作門師苾芻至施主家作
違逆言皆得悪作若無犯者謂初犯
人或癡狂心乱痛惱所纒
造小房學處第六
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
有衆多苾芻廣造房舍或嫌太長太
短或嫌寛狹或復朽故不堪修理悉
皆棄捨更造新屋自作使人多有營
務便廢習誦妨尋思惟復從長者居
士數數乞求草木車乘及營作人惱
諸施主時具壽摩訶迦攝波在此城
邊阿蘭若處住聞諸苾芻多造房舍
乃至惱諸施主聞是事已往世尊所
礼佛雙足在一面坐白佛言世尊聞
有衆多苾芻多造房舍或嫌廣狹復

具

更造新坊修善品乃至惱諸施主如
前具白唯願世尊爲哀愍故教諸苾
芻造房舍法式尒時世尊聞具壽迦
攝波說是語已默然而許時迦攝波
知佛許已礼足而去時迦攝波至夜
曉已爲欲將護同梵行者故執持衣
鉢遊行人間尒時世尊以此因緣集
諸苾芻乃至問言汝諸苾芻汝實造
諸房舍或嫌寬狹廣作營爲乃至惱
諸施主諸苾芻言實尒世尊尒時世
尊種種呵責多欲無猒難滿難養讚
歎少欲知足易滿易養趣得供身修
杜多行威儀齊整稱量而受告諸苾
芻曰我觀十利乃至爲諸苾芻於毗
柰耶中制其學處當如是說
若復苾芻自乞作小房無主爲己作
當應量作此中量者長佛十二張手
廣七張手是苾芻應將苾芻衆往觀
處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨
處無諍競處有進趣處若苾芻於不
應法不淨處有諍競處無進趣處自
乞作房無主自爲己不將諸苾芻往
觀處所於如是處過量作者僧伽伐

戸沙

若復苾芻者謂是此法中人餘義如
上自乞者自乞草木求覓車乘及以
人功小房者得於其中容四威儀謂
行住坐卧作者或自作或使人作無
主者謂無男女或半擇迦等為其施
主為己作者謂為自身當應量作此
中量者長佛十二張手佛者謂是大
師此一張手當中人三張手十二張
手長中人十八肘廣七張手謂寬中
人十肘半是苾芻者謂造房人應將
苾芻衆往觀處等者若不先自觀察
不應即將諸苾芻往若自觀處所有
虵蠍蟲蟻等為窟穴處是名不淨不
應求法若清淨者次當觀察所依之
處若近王家及以天祠或長者宅外
道家苾芻尼寺或有好樹須伐是名
有諍競不應求法若無此患於其四
邊下至一尋容得往来亦須觀察若
有河井或臨崖坎是名無進趣不應
求法若處清淨無諍競有進趣者彼
苾芻應往寺中敷座鳴揵椎先以言白
衆集已於大衆中脱革屣偏露右肩

隨其大小致敬已於上座前蹲踞而
住合掌作是言大德僧伽聽我某甲
營作苾芻於造房處已觀察清淨我
某甲營作苾芻於清淨處欲造小房
求僧聽許唯願大德僧伽聽我某甲
營作苾芻於清淨處造房慈愍故如
是至三
時諸苾芻不應信彼苾芻言不往觀
察諸苾芻應共往觀察或時衆僧令
可信者衆多苾芻往看房處若有如
前不清淨有諍競無進趣處不應許
作若處清淨無諸妨難者彼苾芻應
歸住處如法集僧已於上座前蹲踞
而住作如是語大德僧伽聽彼某甲
營作苾芻造小房處我等親已觀察
處所清淨無諸妨難僧伽今可知時
次令一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此某甲營作苾芻於造
房處觀知清淨此營作苾芻於造房
處事皆應法清淨今從僧伽乞聽許
若僧伽時至應聽許僧伽今與營作
苾芻某甲於應法清淨處許作房舍
白如是次作羯磨准白應爲若彼苾

芻既衆許已隨意當作勿致疑惑言
僧伽伐尸沙者此罪依僧而得除滅
乃至出罪非依別人無殘有殘已如
上說
此中犯相其事云何若苾芻於不淨
處有諍競處無進趣處自作使人作
小房時於此三中隨有一過皆得窣
吐羅底也若僧不許而作者亦窣吐
羅底也若過量作者亦窣吐羅底也
若惣具前過而作房者得僧伽伐尸
沙若有苾芻從餘苾芻處作如是語
仁當為我於無諍競有進趣處求僧
聽許勿令過量造作小房時彼苾芻
為作小房於有諍競處或於無進趣
處或僧不聽許或過量作彼營作苾
芻皆得窣吐羅底也若惣具前過而
作房者得僧伽伐尸沙若彼苾芻往
營作苾芻所作如是語汝今作房極
是善好如我所教不相違背若有少
闕草木泥等我當供給若於有諍處
或於無進趣處或僧不聽許或時過
量二人皆得窣吐羅底也若惣具前
過二人俱得僧伽伐尸沙若彼苾芻

至營作苾芻所作如是語汝令作房
極為不善如我所言皆相違背有所
闕少皆不供給其營作人如前得罪
彼苾芻無犯若得先成屋及舊受用
房或修營舊室者無犯又無犯者謂
最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

造大寺學處第七

佛在憍閃毗瞿師羅園時六衆苾芻
於他寺中止住之時常起嫌賤是時
難陁語鄔波難陁曰當觀此寺棟宇
傾隤墻壁崩毀猶如鳥舍不可停居
時諸苾芻聞而告曰諸具壽仁等唯
知住他舊寺自無功力能安片石及
造小菴而復流言譏嫌他事是時六
衆互相謂曰難陁鄔波難陁我今極
被黑鉢者之所輕賤我等宜應別造
餘寺令黑鉢者曾所不見復相告曰
我等若皆共營作者彼黑鉢人得我
瑕隙便作是語六衆苾芻並皆營作
如傭力人致令我等乞食之時人見
輕賤我今宜應於自衆內老請一人
聰明利智善識機宜能以細針引入
麁杵少作言說多獲珎財者我當請

作授事之人鄔波難陁報言極善然
我衆内誰是聰明利智善識機宜聖
者闡陁即其人也我等宜應共詣其
所既俱至已而白之曰具壽闡陁仁
今知不即具以上事次第告知唯有
大德智慧辯才善識機宜堪充知事
闡陁告曰善哉善哉此大福田自他
俱利無違衆意共咸隨喜是時具壽
闡陁便於房外洗足已即入房中結
跏而坐作是念以何方便我為僧伽
能建大寺復更思惟今此世間人天
諸衆於世尊所善生敬信彼某甲家
於具壽阿愼若憍陳如心生敬信彼
家於具壽馬勝所彼家於跋陁羅所
彼家於婆澀波所彼家於大名所彼
家於滿慈所彼家於無垢所彼家於
牛王所彼家於舍利子所彼家於大
目連所如是及餘諸大苾芻皆有施
主別生敬信我既無好施主當憑告
誰而能造寺時此城中有一婆羅門
大富多財然稟性慳澀乃至滌器之
水亦不惠人若能化彼令生信者可
為僧伽造大住處是時闡陁至天明

已著衣持鉢入憍閃毗而行乞食先於一二家得片麨已便往詣彼婆羅門家欲入其舍時守門者告言法師此是婆羅門家無宜輙入闡陁報曰如佛世尊乞食之人但遮五處一唱令家二婬女家三沽酒家四旃荼羅家五王家豈可此家是前五種時守門者報言法師大見識弄此非唱令乃至王家然是某甲婆羅門宅仁不須入是時闡陁便作是念求執衣裾尚不聽近欲求餘物豈可得耶于時有一長者新誕兒息為大歡慶奏諸鼓樂多將舞伎在門前過彼守門者貪觀伎樂便離其門是時闡陁即便竊入時彼威儀庠序如離欲人時婆羅門既遥見来而告之曰善來大德闡陁宜於此坐暫時停息然闡陁所陳未得方便告婆羅門曰我已巡門乞得片麨仁可為羅時婆羅門告小婢曰汝可取羅為羅此麨其女即便奉教為羅是時闡陁於所羅麨就之觀察婆羅門問曰仁何所觀闡陁告曰我欲觀蟲若有蟲者我不應食婆

宗古

羅門報曰若食盡者當有何過報曰
如世尊言若殺生者由數習故身壞
命終墮於地獄受諸苦惱設得為人
短命多病然闡陁苾芻遍閑三藏無
礙辯才善能說法即為婆羅門宣說
法要十惡業道廣為敷陳時婆羅門
既聞法已心生敬信即便入舍令辦
種種上妙噉嚼香美飲食供養闡陁
闡陁見已即便生念我聞大釜一煑
便休若受此食即為前食亦為後食
告言施主我已受得他所施麨豈容
見棄噉美食耶婆羅門曰我宗族法
先得麁食後逢美妙棄前惡食實無
愆犯闡陁報曰婆羅門族不持戒行
隨意所為我受戒品云何受他信施
輒輕棄耶時婆羅門聞此語已倍生
深信闡陁即便見辭而去婆羅門告
曰大德於時時間賜過我舍闡陁報
曰我實欲得數數相過而守門人如
暴獄卒不聽前進時婆羅門與守門
者告云汝見法師闡陁不應遮止門
人答曰尒是時闡陁便即思念若更
有餘黒鉢者入不識機宜令施主失

宗占

信我今宜可預設方便不令其入報
守門者曰男子汝今知不此婆羅門
我以大緣令生敬信門人報曰我已
知之告去汝從今後勿令諸餘黑鉢
輙入此門若令入者我當與汝重杖
替以别人彼便報曰仁入此門非我
所欲豈令餘者而輙進耶請勿為慮
是時闡陀於時時間來詣其舍為婆
羅門夫婦宣揚妙法令受三歸持五
學處時婆羅門盡家所有皆悉擎
持以奉施隨所須者咸無悋惜是時
闡陀一無所受後於異時來過其宅
為婆羅門讚說七種有事福業彼婆
羅門聞說福利深生歡喜白闡陀曰
聖者我今欲修有事福業報言賢首
今正是時隨意當作婆羅門曰欲作
何事闡陀報言可為衆僧營造住處
即便生念我已屢曾家貲惣施然而
聖者乃至縷線曾不為受今時雖許
復為衆僧觀斯少欲殊深敬重白言
大德我今實有衆多財物欲為僧伽
然地皆屬王無處造寺闡陀報曰賢
首仁不須憂我為詣王求覓其地闡

陁念曰我今先當叅請於誰為見國王為大臣耶叅請之法不從於王應從使者是時闍陁向大臣家而為叅請大臣問曰聖者闍陁何意来此報大臣曰今有某甲婆羅門欲為僧伽營造住處然為地皆屬王無處營造我今為此敢欲白王幸頋仁慈助我成就大臣報曰聖者王若閑居我當相喚彼於異時王無機事但有大臣命一人曰汝宜往喚聖者闍陁彼人奉命往喚来至王門告守門人曰汝今宜去啓白大王苾芻闍陁来至門外欲見大王時守門者即為奏知王聞遣入大德闍陁誰復遮止既至王所即便呪願頋王無病長壽王為設座即便就坐時彼大臣為白王曰法師闍陁是釋迦子捨俗出家善閑三藏辯才無礙有大福德王曰我先知之善来聖者因何得至闍陁白言大王有某甲婆羅門欲為僧伽興建住處然地是王物我今為此諮白大王王曰聖者隨情所欲必樂於此任作僧園我當出外必其不尒唯除王宅

餘外園田隨情造立蘭陁呪願曰願
王無病長壽辭退而去
尒時蘭陁還至住處告六衆曰難陁
鄔波難陁仁等隨喜王與我願唯除
王宅餘有園田隨情造寺是時六衆
即便共往婆羅門舍告曰賢首仁今
當知王與我願唯除王宅自外園田
隨情造寺賢首所費錢財宜當見授
時彼即便多與財物既得物已持之
而去共相謂曰欲於何處造毗訶羅
一人議曰從憍閃毗向瞿師羅園於
此中間有一大樹形狀可愛有婆羅
門於此樹下教五百童子而受學業
每有苾芻於此經過時諸學徒常為
調弄咄苾芻此是初七食人此是第
二七食人鉢佈開張多有容受常欺
笑我我今惱彼當伐其樹充寺所須
作是議已即便往詣客作行中雇五
百傭人共論價直便將諸人來詣寺
所傭人告言聖者示我作處即便告
曰且食小食食已問言聖者何處當
作報言且油塗身片時當作次與餔
食至黃曛時告言聖者當還價直報

言癡人汝等今日大作生活從我索
價傭人報曰豈可聖者令我作業我
不作耶闡陁報曰賢首汝可持籠把
钁執斧我當一倍還汝價直當隨我
来汝作處便將諸人詣彼大樹報
言可伐此樹傭人告曰此是飛勝大
樹我無二頭誰能輙伐報曰癡人王
與我頒唯除王宮自外所有隨充造
寺何緣不伐時諸傭人即便共議我
今為斫所有罪罰彼自當知即便伐
樹斬斫令碎并掘其根棄於河內平
治其地以繩絣基共相謂曰難陁鄔
波難陁於此地中與僧伽造寺此處
與佛世尊而作香殿此處作門樓此
處作溫室此作淨厨此作靜慮堂此
作看病堂既布置已捨之而去彼諸
學生常所作事於日日中每使一人
晨朝早起於彼樹下灑掃清淨以新
牛糞而塗飾之即於是日詣彼樹下
不見其樹即便走報其師去不見樹
時餘學徒見言無樹而調之曰先生
知不此人定是昨日以醋和餅而食
熱氣衝眼不覩其樹師即更令幹事

學生往觀其樹彼至其所亦不見樹
還報師曰如彼所說其樹實無既聞
此說博士自率五百學徒往舊樹邊
詳觀其事有憶念者而報之曰此是
先生常講說處此是我等蘊業之處
時彼學徒共思念已懷憂而住時有
行人来過其處問言先生何為憂惱
報曰君今知不此處曾有形勝大樹
忽於昨夜不委誰誅報言先生我昨
黄曛見有六衆將客作者咸持斧钁
豈非是彼而剪伐耶雖聞此言憂懐
未歇是時六衆来詣其處問博士曰
先生何故似帶憂色答言聖者此處
先有形勝大樹不知何意昨夜銷亡
六衆聞已即便大笑婆羅門曰豈是
人等伐此樹耶六衆報曰癡人我等
故欲惱乱於汝豈汝不憶曾作此言
調弄我等此是第一乞食人此是第
二乞食人鉢袋開張多有容受婆羅
門曰沙門釋子固守怨嫌咸共譏罵
如斯之類焚燒正法失沙門行形勝
大樹無事斬伐諸苾芻聞以緣白佛
佛以此緣集諸苾芻廣說如前乃至

為諸苾芻制其學處當如是說
若復苾芻作大住處有主為衆作是
苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻衆
應觀處所是應法淨處無諍競處有
進趣處若苾芻共不應法處不淨處
有諍競處無進趣處作大住處有
主為衆作不將諸苾芻往觀處所於
如是處造大住處者僧伽伐尸沙
若復苾芻者謂是六衆餘義如上作
大寺者大有二種一施物大二形量
大此中大者謂施物大言住處者謂
得容行住坐卧四威儀有主者謂有
女男半擇迦等為作施主為衆作者
謂為如來及苾芻僧衆應將苾芻衆
等者應將苾芻觀其處所清淨無諍
是有進趣還白大衆乞求聽許衆秉白
二許其營作並廣說如前犯相輕重
一二共作乃至癡狂心乱痛惱所纏
亦如前房廣說其事

根本說一切有部毗奈耶卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第十二　第二十二張　業